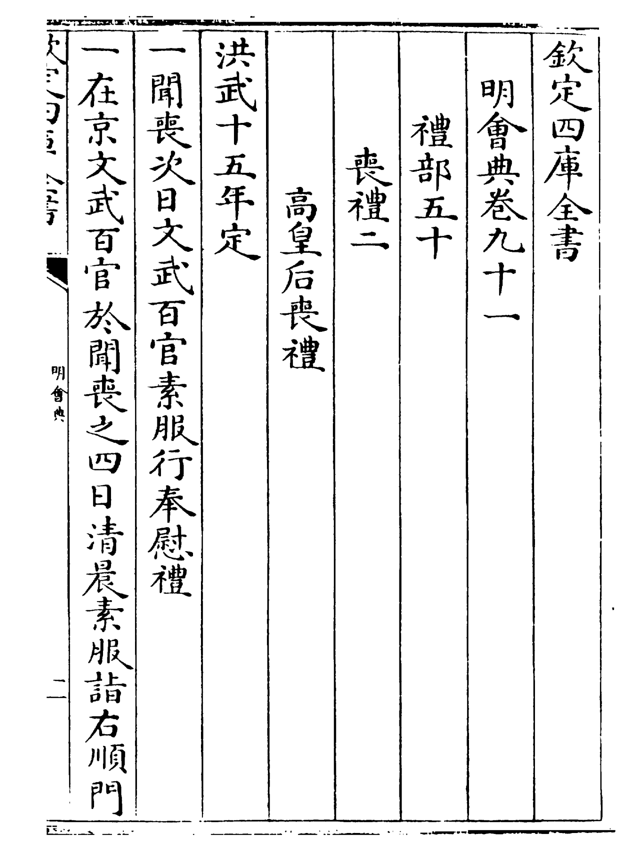
四庫全書

史部

明會典卷九十一

禮部五十

喪禮二

高皇后喪禮

洪武十五年定

一聞喪次日文武百官素服行奉慰禮

一在京文武百官於聞喪之四日清晨素服詣右順門

外具喪服入臨臨畢素服行奉慰禮第二日第三日禮同

一文官一品至三品武官一品至五品命婦於聞喪之四日清晨素服至乾清宮具喪服入臨行禮不許用金珠銀翠首飾及施脂粉喪服用麻布蓋頭麻布衫麻布長裙麻布鞋

一在京文武百官及聽除等官人給布一疋自製喪服

一文武官員皆服斬衰自成服日為始二十七日而除

仍素服至百日始服淺淡顏色衣服

一在外文武官喪服服制與在京官同聞訃日於公廳成服三日而除命婦喪服與京官命婦同亦三日而除

一軍民男女皆素服三日

一自聞訃日為始在京禁屠宰四十九日在外三日停音樂祭祀百日停嫁娶官一百日軍民一月

一上冊謚祭告太廟

一發引文武百官具喪服詣朝陽門外奉辭神主還宮

文武百官素服迎於朝陽門外回宮百官行奉慰禮
一卒哭行祔廟禮
一百官輟朝祭告几筵殿百官素服黑角帶詣中右門行奉慰禮命婦詣几筵殿祭奠
一凡遇時節及忌日東宮親王祭几筵殿及詣陵拜祭
一小祥上素服烏犀帶輟朝三日是日清晨詣几筵殿行祭奠禮東宮親王詣陵拜祭京城禁音樂三日禁屠宰三日百官前期齋戒至日素服黑角帶詣後右門進

香畢行奉慰禮是日外命婦詣几筵殿行進香禮東宮
親王熟布練冠九䄡去首絰負版辟領衰如朝見上位
及受百官啓見素服烏紗帽黑犀帶皇孫熟布冠七䄡
去首絰負版辟領衰皇妃皇太子妃王妃公主及皇孫
女熟布盖頭去腰絰宗室駙馬服齊衰三年練冠去首
絰
一大祥奉神主于奉先殿預期齋戒告廟百官陪祀畢
行奉慰禮各王國禁屠宰三日停音樂三日

永樂元年復上尊謚冊寶前期三日齋戒遣官祭告天
宗宗廟社稷至期行禮次頒詔

文皇后喪禮

永樂五年定
一自次日為始輟朝不鳴鐘鼓上素服御西角門文武
百官素服烏紗帽黑角帶詣思善門外哭臨畢行奉慰
禮明日如之又明日早文武官成服詣思善門外哭臨
畢易素服行奉慰禮凡三日皆如之

一文武百官自次日為始各就公署齋宿至二十七日止

一文武四品以上命婦成服日為始喪服詣思善門內哭臨三日而止

一聽選辦事等官各喪服人材監生吏典僧道坊廂耆老各素服自成服日為始赴應天府舉哀三日

一内外宗室皆成服二十七日而除

一天下大小衙門各遣官進香

一成服後祭祀皇親駙馬共一壇公侯伯共一壇五府同錦衣衛共一壇六部都察院同文職大小衙門共一壇文武官四品以上命婦共一壇

一百日上及皇妃皇太子皇太子妃皇孫親王及妃公主以下及在京文武官并命婦各祭一壇

一周年祭如百日儀百官詣西角門行奉慰禮在京禁音樂停屠宰七日

一凡遇時節祭祀上位一壇皇妃東宮皇孫各王長公

主公主各王妃各祭一壇

誠孝皇太后喪禮

正統七年定

一遺詔喪服以日易月二十七日而除哭臨三日即止君臣皆同皇帝成服三日後即聽政天地宗廟社稷及百神之祀皆勿停宗室諸王但遣官進香不必送喪在外大小文武衙門並免進香臣民之家勿禁音樂嫁娶

本部議奏事宜

一自開喪日為始不鳴鍾鼓

一諸王世子郡王及王妃郡主以下聞訃皆哭盡哀行五拜三叩頭禮畢易素服第四日始衰服二十七日而除

一在京文武官聞喪素服烏紗帽黑角帶自明日始至第三日每旦詣思善門外哭退於本衙門宿歇不飲酒食肉第四日具斬衰服至思善門外朝夕哭臨三日各十五舉聲止凡入朝及在外衙門視事用布裹紗帽黑

角帶素服腰絰麻鞋退即服衰服通前二十七日而除
一文武官一品至四品命婦麻布大袖圓領長衫蓋頭
清晨由西華門入至思善門外哭臨三日悉去金銀首
飾仍素服二十七日而除
一在京以聞喪日為始禁屠宰十三日
一軍民素服婦人素服不粧飾俱以聞喪日為始二十
七日而除
一外國四裔使臣行哭臨禮工部造與孝服隨朝官哭

臨及行祭禮

一在京文武官非朝叅官及聽選辦事官監生吏典耆老僧道聞喪即易素服自次日至第三日每旦赴順天府朝闕設香案哭臨至第四日官各具斬衰服監生人等素服朝夕哭臨三日各十五舉聲止仍各素服通前二十七日而除

一遺詔到日在外文武官員人等素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣讀訖舉哀再行四拜禮畢各置斬衰

服於衙門內望闕設香案朝夕哭臨三日各十五舉聲止自是素服通計二十七日而除

一在外官員命婦聞喪素服舉哀三日各十五舉聲素服通前二十七日而除軍民男女止素服十三日

一南京文職二品武職三品以上衙門在外中都留守司布政司按察司及總兵官差人進香其餘衙門皆免

皇妃喪禮

永樂十八年定

一開喪輟朝五日

一初喪祭祀上位祭一壇皇后祭一壇皇妃祭一壇皇太子祭一壇親王共祭一壇公主共祭一壇

一贈謚冊文行焚黄禮

一七七百日周年二周年每次祭祀壇數與初喪同

一開塋域遣官祠后土

一行内外衙門造辦喪儀銘旌㝠器等項

一發引前期辭靈祭祀壇數與初喪同惟增六尚司祭

一壇內官內使祭一壇

一啓奠祖奠遣奠各遣祭一壇

一祭引日文武百官各素服烏紗帽黑角帶送至路祭處所皇親駙馬共一壇公侯伯文武衙門共一壇外命婦共一壇

一過門祭祀內門遣內官外門遣太常寺官行禮

一下茔還奠遣祭一壇

一掩壙遣官祠后土

一迎靈轎至享堂行安神禮遣祭一壇

天順七年祭祀初喪七七百日周年二周年辭靈各增祭一壇

親王喪禮

喪聞上輟朝三日禮部奏差官掌行喪祭禮翰林院撰祭文諡冊壙誌文工部造銘旌差官造墳國子監取監生報訃各王府御祭聞喪一壇牲用牛犢羊豕餘祭止用羊豕太皇太后皇太后東宮各一壇在京文武衙門各一壇七七下

葬百日周年二周年除服御祭各一壇下葬以上凡御祭及東宮文武衙門二祭總差侯伯一員行禮周年以下三御祭各差行人一員禮太皇太后皇太后二祭遣本府內官行禮其祭物本布政司轉屬買辦冥器喪儀本處各該衙門成造其初喪本國內禁屠宰三日禁音樂嫁娶至葬畢乃止其封內文武衙門各祭一壇非封內者不弔祭發引在城軍民會送其大小殮七七百日遷柩祖奠發引下葬題主虞禮本府俱自有祭祀其服制王妃世子衆子及郡王郡主下至宮人俱斬衰三年封內文武官員

齊衰三日哭臨五日而除在城軍民俱素服五日郡王衆子郡君為兄及伯叔父服齊衰期年郡王妃服小功

五月

親王妃喪禮

喪聞御祭一壇太皇太后皇太后中宫東宫公主各祭一壇翰林院撰祭文壙誌文工部造銘旌行布政司委官開壙合葬及轉屬買辦祭祀品物祭用羊豕國子監取監生報訃各王其冥器喪儀本處各該衙門成造繼妃次

妃祭禮同其夫人則御祭一壇俱造壙祔葬

公主喪禮

喪聞上輟朝一日御祭一壇皇太后中東宮各祭一壇各公主共祭一壇翰林院撰祭文壙誌户部給齋粮一百石工部造銘旌神主䰟帛棺槨墳壙誌石冥器儀仗順天府買辦麻布一百疋及真亭綵卓長明燈油等物欽天監差官選地擇日國子監取監生報訃各王孝服花冠等件内府内官監等衙門成造其七七百日周年

二周年除服御祭各一壇下葬輟朝一日上位皇太后
中宮東宮公主各祭一壇皇親命婦共一壇公侯伯都
督命婦共一壇六部等衙門四品以上官命婦共一壇
都指揮指揮命婦共一壇其啓土遷柩祖奠過門過橋
掩壙題主奉安神主虞祭各祭物俱光禄寺備辦

郡王喪禮世子以下喪禮附

喪聞上輟朝一日翰林院撰祭文諡冊壙誌文工部造
銘旌行人司差官掌行喪葬禮國子監取監生報訃各

王其祭初聞喪御祭一壇東宮一壇在京文武衙門各一壇七七百日下葬周年二周年除服御祭各一壇下葬以上諸祭總遣行人一員行禮周年以下遣布政司官行禮本布政司委官造墳安葬及轉屬買辦祭物祭用羊豕冥器喪儀等本處各該衙門成造郡王妃喪禮與親王妃同惟聞喪無公主祭一壇造墳合葬郡王繼妃次妃喪禮俱與正妃同造壙祔葬

凡世子喪禮聞喪御祭一壇東宮祭一壇七七百日下葬周年二周年除服御祭各一壇俱遣本布政司官行禮翰林院

撰祭文諡冊壙誌文工部造銘旌國子監取監生報訃

各王本布政司委官造墳安葬轉屬買辦祭物冥器喪

儀等本處各該衙門成造

凡長子喪禮聞喪御祭一壇下葬百日周年除服御祭

各一壇自長子至中尉諸祭俱遣本府長史等官行禮翰林院撰祭文本布政

司造墳安葬轉屬買辦祭祀品物

凡世孫喪禮聞喪御祭一壇東宮祭一壇下葬百日周

年除服御祭各一壇翰林院撰祭文布政司造墳安葬

轉屬買辦祭物

凡鎮國將軍喪禮與世孫同

凡輔國將軍喪禮無周年除服二祭餘與鎮國將軍同

奉國將軍喪禮無下葬百日周年除服四祭餘與輔國將軍同

凡鎮國輔國奉國中尉喪禮御祭各一壇鎮輔二中尉有司造墳安葬奉國中尉有司量與造墳

凡世子妃世孫妃喪禮俱與郡王妃同

凡郡主喪禮與郡王妃同惟無壙志大

凡鎮國將軍夫人下至中尉安人俱御祭一壇造壙合葬

凡縣主郡君縣君喪禮御祭中宮祭俱一壇造墳安葬

鄉君止御祭一壇自王妃至安人鄉君諸祭俱遣本府内官行禮

凡宗室庶人并母妻喪所在有司會同該府教授等官於本處空閑相應地内造壙葬之

明會典卷九十二

禮部五十一

喪禮三

品官喪禮

明集禮

初終

有疾遷於正寢養者皆齋徹樂飲藥疾困去故衣加新

衣清掃内外分禱所祀侍者坐持手足遺言則書之屬纊以俟絶氣男子不絶於婦人之手婦人不絶於男子之手乃廢床寢於地孝子啼餘皆哭男子白布衣被髮徒跣婦人青縑衣被髮不徒跣女子子亦然父為長子為人後者為其本生父母皆不徒跣女子嫁者髽齊衰以下丈夫素冠婦人去首飾孝子坐於床東餘在其後啼踊無算凡弟之子以下又在其後俱西面南上妻坐於床西妾及女子子在其後哭踊無算兄弟之女以下又在其後俱東面南上藉藁

坐哭內外之際隔以行帷祖父以下于帷東北壁下南面西上祖母以下于帷西北壁下南面東上外姻丈夫于户外之東北面西上婦人于主婦西南北面東上皆舒席坐哭若舍窄則宗親丈夫在户外之東北面西上外姻丈夫在户外之東北面東上若內喪則尊行丈夫外親丈夫席位于前堂在户外之左右俱南面宗親户東西上外親户西東上乃復于正寢復者以死者之上服左荷之升自前東榮當屋履棟北面西上左執領右

執腰招以左每招曰某人復三呼而止男子稱字及伯仲婦人稱姓以衣投于前承之以篋升自東階入以覆尸復者降自後西榮乃立喪主謂長子無則長孫主婦亡者之妻無則主喪者之妻護喪子孫知禮能幹者為之司書司貨子弟或吏僕為之執事者設牀于室户內之西去脚舒簟設枕施幄遷尸于牀南首覆用斂衾去死衣即牀而奠奠者以酒饌升自東階設于尸東當隅內喪皆內贊者行事受于户外入而設之既奠贊者降出帷堂掌事者掘坎于屏處盆盤之屬陳于西階下沐巾浴巾浴衣皆具

于西序南上陳襲衣于房中掌事者爲湯以俟以浴盆及沐盤升自西階以授沐者以侍者四人爲之六品以下三人沐者入喪主以下皆出户外北面西上俱立哭乃沐櫛束髮用組抗衾而浴拭以巾餘水棄于坎設牀于尸東袵下莞上簟浴者舉尸易牀設枕剪鬚斷爪盛于小囊大斂納于棺著明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之喪主以下入就位哭乃含贊者奉盤水及笄升堂含者六品以下喪主自爲之盥手于尸外贊者沃盥含者洗飯玉實于笄執

以入贊者從入北面徹枕奠笄于尸東含者坐于牀東西面發巾實飯含于尸口訖喪主復位襲者以牀升入設于尸東布枕席如初執服者陳襲衣于席遷尸于席上而衣之去巾加面衣設充耳著握手納履若舄覆以大斂之衾內外皆就位哭乃置靈座結白絹為魂帛立銘旌倚于靈座之右諸子三日不食期九月之喪三不食五月三月之喪再不食

小斂

小斂之禮以喪之明日厥明陳其殮衣于東序四品五品以下于東房饌于堂東階下設牀施薦席褥于西階鋪絞衾衣舉之升自西階置于尸南先布絞之横者三于下以備周身相結乃布縱者一于上以備掩首及足也侍者盥手舉尸男女共扶助之遷于牀上先去枕而舒絹疊衣以藉其首仍卷兩端以備兩肩空處又卷衣夾其兩脛取其正方然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而未結以絞未掩其面蓋孝子猶欲俟其復生欲時見其面也

斂畢覆以衾喪主西向憑尸哭擗主婦東向憑尸哭擗
斬衰者袒以麻繩括髮齊衰以下裂布廣寸自項向前
交于額上卻繞紒如著掠頭婦人以麻撮髻而髽斂
者舉尸男女從奉之遷于堂中哭位如室內執事者盥
手舉饌升自東階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之喪
主以下哭盡哀乃代哭不絶聲宵為燎于庭厥明滅燎
乃大斂

大斂

大斂之禮以小斂之明日夙興陳衣于東序饌于堂東階下如小斂之儀舉棺以入置于堂中少西侍者先置衾于棺中垂其裔于四外侍者與子孫婦女俱盥手掩首結絞共舉尸納于棺中實生時所落髮齒及所剪爪于棺角又揣其空缺處卷衣塞之務令充實不搖動以衾先掩足次掩首次掩左次掩右令棺平滿喪主主婦憑哭盡哀乃召匠匠加蓋下釘徹牀覆柩以衣設靈牀于柩東賛者以饌升入室西向奠于席前内外皆就位

哭如初喪主以下各歸喪次

成服

大斂之明日厥明五服之人各服其服然後朝哭相弔諸子孫就祖父及諸父前跪哭皆盡哀就祖母及諸母前哭亦如之女子子就祖母及諸母前哭遂就祖父諸父前哭如男子之儀主婦以下就伯叔母哭亦如之訖乃復位諸尊者降出還次喪主以下降立于東階下外姻在南俱西面北上哭盡哀各還次既成服喪主及兄

弟始食粥妻妾及期九月者疏食水飲不食菜果大功以下異門者各歸其家自是每日晨起喪主以下皆服其服入就位尊者坐哭卑者立哭侍者設盥櫛之具于靈牀側奉魂帛出就靈座然後朝奠執事者設饌祝盥手焚香斟酒喪主以下再拜哭盡哀食時上食至夕進夕奠如朝奠儀喪主以下奉魂帛入就靈牀哭盡哀朝夕之間哀至則哭自此以至于虞朝夕如之若遇朔望則具殷奠比之常奠其饌爲盛禮于朝奠行之至夕徹

徹去進夕奠如常禮有時物則薦之百日而卒哭

弔奠賻

始死訃告于親戚僚友弔者至執友親厚之人則入哭臨尸盡哀出拜靈座上香再拜遂弔喪主相持哭盡哀喪主以下哭對無辭凡弔者奠賻皆有狀先具刺通名喪主炷火燃燭布席皆哭以俟護喪者出迎賓賓入至廳事進揖曰竊聞某人傾背不勝驚怛敢請入酹併伸慰禮護喪者引賓入至靈座前哭盡哀再拜焚香跪酹

祭酒俛伏興護喪止哭者祝跪讀祭文奠賻狀于賓之右畢興賓主皆哭盡哀賓再拜喪主哭出西向稽顙再拜賓亦哭東向荅拜進曰不意凶變某親某官奄忽傾背伏惟哀慕何以堪處喪主對曰某罪逆深重禍延某親伏蒙奠酹併賜臨慰不勝哀感又再拜賓荅拜又相向哭盡哀賓寬譬喪主曰修短有數痛毒奈何願抑孝思俯從禮制乃揖而出喪主哭而入護喪者送至廳事茶湯而退喪主以下止哭亡者官尊即云薨逝稍尊即云捐館生者官尊則云奄棄榮養

擇地祭后土

三月而葬前期擇地之可葬者蓋地有美惡地之美者則其神靈必安其子孫必盛地之惡者則反是所謂美者土色之光潤草木之茂盛他日不為道路不為城廓不為溝池不為貴勢所奪不為耕犂所及即所謂美地也古人所謂卜其宅兆者正此意而非若後世陰陽家禍福之說也既得地喪主帥執事者于所得地掘兆四隅外其壤掘中南其壤各立一標當南門立兩標擇遠

親或賓客一人告后土氏祝帥執事者設位于中標之左南向設盞陳饌于其前又設盥盆帨巾二于其東南其東有臺架告者所盥其西無者執事者所盥也告者吉服入立于神位之前北面執事者在其後東上皆再拜告者與執事者皆盥帨執事者一人取酒注西向跪一人取盞東向跪告者斟酒反注取盞酹于神位前俛伏興少退立祝執板立于告者之左東向跪讀之曰維某年歲月朔日辰某官姓名敢告于后土氏之神今為

某官姓名營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于神尚享訖復位告者再拜祝及執事者皆再拜徹出遂穿壙乃刻誌石造明器備大轝作神主以俟發引

葬

啓之日掌事者納柩車于大門之内當門南向進靈車于柩車之右先于墓所張吉凶帷凶帷西吉帷東俱南向設靈座于吉帷下如常儀啓之夕發引前五刻擊鼓

為節陳布吉凶儀仗方相誌石及明器等物于柩車前

紼披鐸翣俛歌者皆具二刻再擊鼓為節内外俱興立

哭于位執紼者皆入掌事者徹帷持翣者俱升以翣障

柩執紼者乃升執鐸者入夾西階立纛者入當西階南

北面立執旌者立于執纛者南北向陳布訖三擊鼓為

節乃引靈車于内門外南向祝詣靈座前西向跪跍告

曰孤子某（母則云哀子）謹用吉辰奉歸幽宅靈車就引神道

紆迴惟以荒蓼無任哽絶興立少頃執鐸者俱振鐸引

柩詣階間南向持翣者常以翣障柩柩降階執纛者却行而引止則迴北向立執旌者繼纛而行止則北向立
無纛者則執旌者引喪主以下以次從柩哭而降主婦以下又次之柩至庭喪主及諸子以下于柩東西面南上祖父以下于東北南面西上異姓丈夫于喪主東南西面北上妻妾女子子以下于柩西東面南上祖母以下于西北南面東上異姓婦人于主婦西南東面北上皆立哭內外之際障以行帷祝帥執饌者設祖奠于柩東祝以酒

奠訖詰饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉柩車式遵祖道尚享少頃徹之柩動旌次之纛次之喪主以下從哭于柩後婦人次之遂升柩就轝内外哭位如初在庭之儀乃設遣奠于柩車前如祖奠之儀祝奠酒訖少頃徹饌祝奉魂帛置靈車上别以箱盛主置帛後靈車動從者如常靈車後方相車次誌石車次明器轝次下帳轝次米轝次酒脯轝次食轝次銘旌次纛次鐸次挽歌次柩車喪主及諸子俱經杖衰服徒跣哭從餘各依

服精麄為序從哭出門内外尊行者皆乗車馬哭不絶聲出郭門親賓還者權停柩車乗者皆下哭賛者引親賓以次俱向柩立哭盡哀畢者再拜而退婦人亦如之親賓既還乗車馬如初若墓逺及病不堪步者出郭喪主及諸子亦乗去塋三百步乃下靈車至帷門外迴南向遂薦食于靈座前少頃徹之柩車至入凶帷南向祝設几席于柩車之東初至宿次内外皆就柩車所分東西如常立哭遂設酒脯之奠柩車至壙前迴南向哭位

如在庭之儀掌事者陳明器于壙東南西向北上乃下柩于席丈夫柩東婦人柩西以次憑哭盡哀各退復位內外畢者哭再拜辭訣賛者引喪主以下哭于羨道東西面北上妻及女子子以下哭于羨道西東面北上踊無算婦人皆障以行帷掌事者設席于壙內遂下柩于壙內席上北首覆以夷衾持翣者入倚翣于壙內兩廂遂以下帳張于柩東南向米酒脯陳于帳東北食器設于帳前醯醢于食器南藉以版明器設于壙內之左右

掌事者以玄纁授喪主喪主授祝祝奉以置柩傍喪主拜稽顙施銘旌誌石于壙内乃掩壙復土喪主以下稽顙哭盡哀乃祠后土于墓左如卜宅儀祝云某官封謚窆兹幽宅神其保佑俾無後艱取木主而題之執事者設桌子于靈座東南西向執筆硯墨對桌置盥盆帨巾喪主立于其前北向祝盥手出主卧置桌子上使善書者盥手西向立先題陷中後題粉面題畢祝奉置靈座而藏魂帛于箱中炷香斟酒執版出于喪主之右讀云孤子某敢昭告于先考某官

封謚府君形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟尊靈舍舊從新是憑是依畢喪主再拜哭盡哀止祝奉神主置靈車上執事者徹靈座遂行内外從哭如來儀出墓門尊者乘車馬去墓百步許卑者乃乘靈車至宅内外乘者皆下靈車入至西階前迴南向少頃靈車退祝奉神主置于靈座喪主以下升立哭于靈座東西向東上内外以次升祖父以下哭于帷東南面西上妻及女子子以下哭于靈西東面南上祖母以下哭于帷西南面東

上外姻丈夫帷東北面西上婦人帷西北面東上親賓弔如初哭盡哀相者引喪主以下降各還次沐浴以俟虞

虞

柩既入壙掌事者先歸修虞事或墓遠則但不出是日可也喪主以下既沐浴執事者陳器具饌設盥盆帨巾各二于西階西南上酒瓶並架一于靈座東南置桌子于其東設注子及盤盞于其上火爐湯瓶于靈座西南置桌子于其西設祝版于其上設蔬菓盤盞于靈座前

桌上匕筯居内當中酒盞在其西醋楪居其東果居外蔬居果内實酒于瓶設香案于堂中炷火于香爐束茅聚沙于香案前具饌如朝奠陳于堂門之東祝出神主于座喪主及兄弟倚杖于室外及與祭者皆入哭于靈座前其位皆北面以服為列重者居前輕者居後尊長坐卑幼立丈夫處東西上婦人處西東上逐行各以長幼為序侍者在後乃降神祝止哭者喪主降自西階盥手帨手詣靈座前焚香再拜執事者皆盥帨一人開酒

實于注西面跪以注授喪主喪主跪受一人奉卓上盤盞東面跪於喪主之左喪主斟酒於盞以注授執事者左手取盤右手執盞酹之茅上以盤盞授執事者俛伏興少退再拜復位既降神祝進饌執事者佐之喪主乃初獻進詣注子桌前執注北面立執事者一人取靈座前盤盞立于喪主之左喪主斟酒反注于桌上與執事者俱詣靈座前北面立喪主跪執事者亦跪進盤盞三祭于茅東上俛伏興執事者受盞奉詣靈座前奠于故處祝執版出于喪主之右西向跪讀之云

日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧謹以潔牲庶羞粢
盛醴齊哀薦祫事祝興喪主哭再拜復位哭止主婦為亞獻
禮如初不讀祝親賓一人為終獻禮如亞獻乃侑食執事者
執注添盞中酒喪主以下皆出祝闔門喪主立于門東西向
卑幼丈夫在其後重行北上主婦立于門西東向卑幼婦女
亦如之尊長休于他所祝進當門北面噫歆告啓門三乃啓
門喪以下入就位祝立于喪主之右斂主匣之置故處喪主
以下哭辭神再拜盡哀止出就次執事者徹祝取魂帛

埋之屏處潔地罷朝夕奠遇柔日再虞乙丁己辛癸禮如初虞惟前期一日陳設具饌厥明夙興設蔬果酒醴質明行事祝出神主于座祝辭改初虞為再虞祫事為虞事遇剛日三虞禮如再虞祝辭改再虞為三虞虞事為成事若去家經宿以上則初虞于所館行之墓遠途中遇柔日亦所館行之若三虞則必須至家始可行禮

卒哭

三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌並同虞祭惟更設玄酒瓶一于酒瓶之西厥明夙興設蔬果酒饌並同虞祭質明祝出主以下皆入哭降神喪主奉魚肉主婦盥帨奉麪米食喪主奉

羮主婦奉飯以進乃初獻並同虞祭惟祝執版出于喪主之左東向跪讀為異祝辭改三虞為卒哭哀薦成事下云來日隮祔于祖考某官府君尚享亞獻終獻侑食闔門啓門辭神其儀並與虞祭同自是朝夕之間哀至不哭其朝夕哭猶故喪主兄弟疏食水飲不食菜果寢席枕木

祔

卒哭明日而祔卒哭之祭既徹即陳器具饌陳于祠堂堂狹即于廳事隨便設亡者祖考妣位于中南向西上

設亡者位于其東南西向母喪則不設祖考位置酒瓶玄酒瓶于阼階上火爐湯瓶于西階上具饌如卒哭而三分母喪則兩分祖妣二人以上則以親者厥明設蔬果酒饌質明喪主兄弟皆倚仗于階下入詣靈座前哭盡哀止乃詣祠堂祝軸簾啓櫝奉所祔祖考之主置于座內執事者奉祖妣之主置于座西上喪主以下還詣靈座所哭祝奉主櫝詣祠堂西階上桌子上喪主以下哭從如從柩之次至門止哭祝啓櫝出主乃叅神在位者皆

再拜乃降神祝進饌酌獻先諸祖考妣前祝版云孝子某謹以潔牲庶羞粢盛醴齊適于某考某官府君隮祔孫某官尚享皆不哭内喪則云某妣某封某氏隮祔孫婦某封某氏次詣亡者位前祝版云薦祔事于先考某官府君適于某考某官府君尚享三獻侑食闔門啓門辭神並同卒哭儀禮畢祝奉主各還故處先納祖考妣神主于龕中匣之次納亡者神主西階桌子上匣之奉而反于靈座出門喪主以下哭從如來儀

小祥

朞而小祥喪至此凡十三月不計閏古者卜日而祭今止用初忌以從簡易前期一日喪主以下皆沐浴喪主帥衆丈夫灑掃滌濯主婦帥衆婦女滌釜鼎具祭饌如卒哭設次陳練服厥明夙興設蔬果酒饌質明祝出主喪主倚杖于門外與期親各服其服而入皆哭盡哀止乃出就次易服復入哭祝止哭乃降神初獻亞獻終獻侑食闔門啓門辭神並同卒哭之儀祝版云日月不居奄及

小祥夙興夜處小心畏忌不惰其身哀慕不寧敢用潔牲庶羞粢盛醴齊薦此常事尚享自是止朝夕哭始食菜果

大祥

再朞而大祥喪至此凡二十五月亦止用第二忌日祭前期一日沐浴陳設具饌如小祥設次陳禫服以酒果告遷于祠堂告畢改題神主如加贈之儀遞遷而西虛東一龕以俟新者厥明行事皆如小祥之儀祝版改小祥曰大祥常事

祝畢奉神主入于祠堂喪主以下哭從如祔之叙祥日事
至祠堂前止哭執事者徹靈座斷杖棄之屏處奉遷主埋于墓側始飲酒食肉而復寢

禫

大祥之後間一月而禫禫者澹澹然平安之意蓋喪至此計二十有七月前一月下旬卜來月三旬中各一日或丁或亥設桌子于祠堂門外置香爐香盒环珓于其上喪主禫服西向衆兄弟次之子孫在其後重行北上執

事者北向東上喪主炷香燻玟命以上旬之日曰某將以來月某日祇薦禫事于先考某官府君即以玟擲于盤以一俯一仰為吉不吉更命中旬之日又不吉則直用下旬之日喪主乃入祠堂本龕前再拜在位者皆再拜喪主焚香祝執版立于喪主之左跪告曰孝子某將以來月某日祇薦禫事于先考某官府君卜既得吉敢告喪主再拜降與在位者皆再拜祝闔門退乃前期一日沐浴設神位于靈座故處陳器具饌厥明行事皆如

大祥之儀喪主以下詣祠堂祝奉主櫝置于西階桌子上出主置于座喪主以下皆哭盡哀乃降神三獻侑食闔門啓門禮畢辭神乃哭盡哀送神主至祠堂

聞喪奔喪

始聞親死以哭答從者盡哀問故又哭盡哀乃易服遂日行百里不以夜行見星而行見星而舍道中哀至則哭哭避市朝望其州境縣境其城其家皆哭至于家内外哭待于堂上入門而左升自西階殯東西面憑殯哭盡

哀少退再拜退于序東被髮復殯東西面坐哭又盡哀
尊卑撫哭如常訖内外各還次厥明坐哭于殯東如初
四日成服與家人相弔賔至拜之如初若未得行則設
位四日而變服在道至家皆如上儀若既葬則先之墓
望墓哭至墓哭拜歸詣靈座前哭拜四日成服如儀齊
衰以下聞喪為位而哭若奔喪則至家成服若不奔喪
則四日成服凡奔喪齊衰望鄉而哭大功望門而哭小
功至門而哭緦麻即位而哭不奔喪者齊衰三日中朝

夕為位會哭四日之朝成服亦如之大功以下始聞喪為位會哭四日成服亦如之皆每月朔為位會哭月數既滿次月之朔乃為位會哭而除之其間哀至則哭可也

改葬

凡有改葬者皆具事因聞于官勘驗得實始聽之將改葬先于墓所隨地之宜張白布帷幕開戶向南其日内外諸親皆至墓所各就便次孝子以下及妻妾女子子

俱緦麻服周親之下素服丈夫于墓東西向婦人于墓西東向皆北上婦人障以行帷俱立哭盡哀畢者再拜祝立于羨道南北向内外哭止祝三聲噫嘻啓以改葬之故内外又哭盡哀權就别所掌事者開墳訖内外又就位哭如初掌事者設席于墓下舉棺出置于席上内外俱從哭于幕所分東西如常儀祝以功布拭棺掌饌者設饌于柩南孝子盥手以酸跪奠酒再拜訖少頃徹奠進柩車于帷門外南向升柩于車遂詣幕所内外俱

哭掌事者先設牀于幕下有枕席周設帷柩車至帷門外丈夫柩東婦人柩西俱立哭掌事者舉柩入設牀柩東舉尸出置于牀南首遂斂如大斂之儀如不易官則不設牀乃設靈座于吉帷內幕下西廂東向乃奠將引柩告曰以今吉辰用即宅兆不設祖奠無反哭無方相魌頭餘如常葬之儀既葬就吉帷靈座前一虞虞如常儀其祝辭云維年月朔日辰孝子某敢告于考某官改茲幽宅禮畢終虞夙夜匪寧啼號罔極謹以清酌庶羞祗薦虞事

尚享孝子以下出就别所釋緦服素服而還掌饌者徹
饌掌事者徹靈座

明會典卷九十二

明會典卷九十三

禮部五十二

喪禮四

庶人喪禮

明集禮

初終

疾病遷居正寢清掃内外分禱所祀使人坐持手足遺

言則書之屬纊以俟絶氣氣絶乃哭廢床寢於地乃易服男子扱上衽被髮徒跣婦人去冠被髮不徒跣諸有服者皆去華飾乃復侍者一人以死者之上服甞經衣者左執領右執腰升居中霤北向招之三呼曰某人復畢卷衣降覆尸上男女哭擗無數乃立喪主主婦護喪司書司貨護喪命匠擇木爲棺或已有棺則不再治訃告於親戚朋友執事者設幃及床遷尸其上南首覆以衾即床而奠奠訖掌事者掘坎於屏處潔地乃陳襲衣於堂東壁

下及飯含沐浴之具侍者以湯入喪主以下皆出幃外北面侍者沐髮櫛之晞以巾撮爲髻抗衾而浴拭以巾剪爪併沐浴餘水巾櫛棄於坎而埋之侍者設襲床於幃外施薦席褥枕先置深衣大帶裬襪汗衫之類於其上遂舉以入置浴床之西遷尸其上悉去病時衣及復衣易以新衣徙尸床置堂中間喪主以下就位而哭喪主坐於床東衆男子應服三年者坐其下皆藉以藁同姓期功以下各以服次坐於其後皆西向南上尊行以

長幼坐於床東北壁下南向西上藉以席薦主婦衆婦女坐於床西藉以藁同姓婦女以服爲次坐於其後皆東向南上尊行以長幼坐於床西北壁下南向東上藉以席薦妾婢立於婦女之後别設幃以幃内外異姓之親丈夫坐於幃外之東北面西上婦人坐於帷外之西北面東上皆藉以席以服爲行無服者在後若内喪則同姓丈夫尊卑坐於帷外之東北面西上異姓丈夫坐於帷外之西北面東上乃含喪主哭盡哀左袒自前扱

於腰之右盥手執錢箱以入侍者一人捧匙於米盌執以從置於尸西以幎巾徹枕覆面喪主就尸東由足而西床上坐東面舉巾以匙抄米實於尸口併實以錢侍者加幅巾充耳設幎目納履乃襲深衣結大帶設握手覆以衾置靈座設魂帛立銘旌諸子三日不食期九月之喪三不食五月三月之喪再不食

小斂

死之明日厥明執事者陳小斂衣衾於堂東北壁下設

卓子於阼階東南置奠饌及盃注於其上巾之設盥盆帨巾各二於饌東設小斂床施薦席褥於西階之西鋪絞衾衣舉之升自西階置於尸南先布絞之横者三於下乃布縱者一於上侍者盥手舉尸男女共扶助之遷於床上先去枕而舒絹疊衣以藉其首乃卷兩端以補兩肩空處又卷衣夾其兩脛取其正方然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而未結其絞未掩其面蓋孝子猶欲見其面也斂畢覆以衾喪主主婦憑尸哭擗男子

袒而括髮齊衰以下袒而裂帛以免婦人亦用麻繩髽髻乃遷尸床於堂中執事者舉饌升自阼階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之喪主以下哭盡哀乃代哭不絶聲

大斂

小斂之明日執事者陳大斂衣衾奠具如小斂之儀舉棺入置於堂中少西侍者置衾於棺中垂其裔於四外侍者與子孫婦女俱盥手掩首結絞共舉尸納於棺中

實生時所落髮齒及所剪爪於棺角又揣其空缺處卷衣塞之務令充實先掩足次掩首次掩左次掩右令棺中平滿喪主主婦憑哭盡哀乃加蓋下釘覆柩以衣設靈床於柩東乃奠喪主以下各歸喪次

成服

大斂之明日厥明五服之人各服其服入就位然後朝哭相弔如儀成服之日喪主及兄弟始食粥妻妾及期九月者疏食水飲不食菜果大功以下異門者各歸其

家自是每日晨起喪主以下各服其服入就位尊長坐哭卑幼立哭侍者設盥櫛之具於靈床側奉魂帛出就靈座然後朝奠執事者執饌祝盥手焚香斟酒喪主以下再拜哭盡哀食前上奠至夕進夕奠喪主以下奉魂帛入就靈床哭盡哀朝夕之間哀至則哭朔日之奠如朝奠之儀時物之薦如上食之儀

弔奠賻

凡來弔者必素服奠用香茶燭酒果賻用錢帛先具刺

通名乃入喪主哭以俟護喪出迎賓賓入至廳事進揖曰竊聞某人傾背不勝驚怛敢請入酹併伸慰禮護喪引客入至靈座前哭盡哀再拜焚香跪酹茶酒俛伏興護喪止哭者祝跪讀祭文奠賻狀於賓之右畢興賓主皆哭盡哀賓再拜喪主哭出西向稽顙再拜賓亦哭東向荅拜進曰不意凶變某親奄棄色養伏惟哀慕何以堪處喪主對曰某罪逆深重禍延某親伏蒙奠酹併賜臨慰不勝哀感又再拜賓荅拜又相向哭盡哀賓寬譬

喪主曰脩短有數痛毒奈何願抑孝思俯從禮制乃揖而出喪主哭而入護喪者送至廳事茶湯而退喪主以下止哭

擇地　祭后土

三月而葬擇地之可葬者土色光潤草木茂盛之處即爲美地又須愼五患使他日不爲道路不爲城郭不爲溝池不爲貴勢所奪不爲耕犂所及乃可世人多徇俗師陰陽之說既擇年月日時又擇山家形勢以爲子孫

貧賤富貴壽夭賢愚盡繫於此至有終身不葬或累世不葬棄捐不葬者悖禮傷義無過於此既得地乃擇日開塋域祠后土南向設神位設盞注酒饌於其前又設盥盆帨巾於其東南告者吉服入立於神位之前北向執事者在其後東上皆再拜告者與執事者皆盥帨執事者一人取酒注西向跪一人取盞東向跪告者斟酒反注取盞酹於神位前俛伏興少退立祝執版立於告者之左東向跪讀曰維某年歲月朔日辰某敢告于后

土氏之神今爲某親營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于神尚享訖復位告者再拜祝及執事者皆再拜乃徹遂穿壙作灰隔造明器刻誌石備大轝作神主以俟發引

葬

發引前一日執事者設饌如朝奠祝斟酒訖北面跪告曰今以吉辰遷柩敢告俛伏興喪主以下哭盡哀再拜乃遷柩役者入婦人退避喪主及衆兄弟斂杖立視祝

以箱奉魂帛導柩前行喪主以下從哭男子由右婦人由左重服在前輕服在後服各爲叙侍者在末無服之親男居男左女居女左皆次喪主主婦之後遂遷於廳事執事者布席役者置柩於席上祝設靈座及奠於柩前南向喪主以下就位坐哭藉以薦席乃代哭如小歛之前親賓致奠賻者其儀竝如初喪時日晡時設祖奠祝斟酒訖北面跪告曰永遷之禮靈辰不留今奉柩車式遵祖道俛伏興厥明轝夫納大轝於中庭執事者徹

祖奠祝北面跪告曰今遷柩就轝敢告遂遷靈座置旁側召役夫遷柩就轝喪主從柩哭視載婦人哭於帷中載畢祝帥執事者遷靈座於柩前南向乃設遣奠奠畢執事者徹奠祝奉魂帛置靈車别以箱盛主置魂帛後婦人蓋頭出帷降階立哭守舍者哭辭盡哀再拜柩行明器銘旌等前導喪主以下男女哭步從尊長次之無服之親又次之賔客又次之途中遇哀則哭未至墓執事者先設靈幄在墓道西南向親賔次在靈幄前十數

步婦人幄在靈幄後壙西明器等至靈車至祝奉䰟帛就幄座遂設奠而退執事者先布席於壙内柩至脫載置席上北首執事者取銘旌去杠置其上喪主男女各就位哭賓客拜辭而歸乃窆喪主兄弟輟哭臨視喪主奉玄纁置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀加灰隔内外蓋實以灰乃實土而漸築之祠后土於墓左如前儀藏明器下誌石復實以土而堅築之乃題主以生時所稱爲號題畢祝奉置靈座而藏䰟帛於箱中炷香斟酒

執版出於喪主之右跪讀之云孤子某母云哀子敢昭告於
某親府君曰形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟尊靈
舍舊從新是憑是依畢復位喪主再拜哭盡哀止祝奉
神主升車執事者徹靈座遂行喪主以下哭從如來儀
留子弟一人監視實土以至成墳喪主以下奉靈車在
塗徐行哭至家哭奉神主入主於靈座喪主以下哭于
廳事遂詣靈座前哭盡哀有弔者拜之如初期九月之
喪者可以飲酒食肉惟不與宴樂小功以下大功異居

者可以歸

虞

葬之日日中而虞或墓遠則但不出是日可也柩既入壙掌事者先歸修虞事具饌于堂東既沐浴喪主以下内外俱詣靈座所喪主及諸子倚杖於室户外内外俱哭掌饌者以饌入設於靈座前降出賛者請喪主止哭盥手詣靈座前以盞跪奠酒俛伏興西向立内外哭止祝進立於靈座右跪讀祝文曰維年月朔日辰孤子某

敢昭告於考某人之靈日月遄邁奄及反虞叩地號天
五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦虞事尚享祝興喪主哭
再拜退復位內外哭盡哀喪主以下出杖降自西階就
次妻妾女子子還别室少頃徹饌祝取魂帛帥執事者
埋於屏處潔地罷朝夕奠遇柔日再虞遇剛日三虞

卒哭

三日而卒哭其日夙興掌事者具饌於堂東內外各衰
服賛者引喪主以下俱杖升立哭於靈座東西向南上

婦人升詣靈座西東面南上内外俱就位哭贊者升自東階入徹夕奠出執饌者以饌升設於靈座前贊者引喪主降盥手訖進詣靈座前以盞跪奠酒俛伏興少退西面祝入立於靈座南北面内外哭止跪讀祝文曰維某年某月某朔日辰孤子某敢昭告於考某人母則曰哀子曰妣氏某日月不居奄及卒哭叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦成事尚享祝興喪主再拜哭應拜者皆再拜哭盡哀喪主以下各還次自卒哭後朝一哭夕一哭

乃諱名喪主蔬食水飲不食菜果寢席枕木

祔

卒哭之明日乃祔其日夙興執事者具器陳饌喪主以下入哭於靈座前乃詣祠堂奉所祔祖考之主置于座內執事者奉祖妣之主置於座還詣靈座所哭祝奉新主以行喪主以下哭從如從柩之次至祠堂門止哭祝出主置於座喪主以下各就位贊者曰再拜在位者皆再拜掌饌者以饌升各陳於座前設訖降出贊者引喪

主盥手酌酒先詣祖考妣位前祝辭云孝孫某謹以清酌庶品適於某祖之靈隮祔孫某人之靈内喪則云適於某祖妣某人隮祔孫婦某人某氏次詣亡者位前祝辭云薦祔事於先考之靈適於某考之靈尚享喪主再拜興降出贊者引喪主詣諸座前各再拜乃復位贊者曰再拜在位者皆再拜祝先納祖考妣神主於龕中匣之次納亡者神主匣之奉之反於靈座喪主以下哭從如來儀

小祥

前期一日喪主及諸子皆沐浴具饌陳器設次陳練服於其所其日夙興祝入整拂几筵以出內外衰服喪主以下倚杖於階東俱升就位哭盡哀贊者引喪主杖就次主婦以下各就次乃陳練服贊者引喪主倚杖如初乃升內外俱升就位哭贊者引喪主盥手奠酒祝進立於靈座右內外止哭祝讀祝文曰維年月朔日辰孤子某敢告於考某人之靈歲月驚迫奄及小祥攀慕永遠

重增荼裂謹以清酌庶羞祗薦祥事尚享祝興喪主哭再拜退復位内外哭盡哀喪主以下出杖降自西階就次妻妾女子子還别室自小祥之後止朝夕哭

大祥

前期一日喪主及諸子俱沐浴具饌陳器陳禫服於次乃告遷於祠堂告畢改題神主而遞遷之虚東一龕以俟厥明祝先入拂几筵降出内外於次哭盡哀掌事者設饌於靈座前内外俱就位哭贊者引喪主盥手奠酒

祝立於靈座右跪讀祝文曰維年月朔日辰孤子某敢告於考某人之靈日月逾邁奄及大祥攀慕永遠無任荒踣謹以清酌庶羞祇薦祥事尚享祝興喪主哭再拜退復位内外哭盡哀祝奉神主入於祠堂喪主以下哭送掌事者徹靈座斷杖棄之屏處始飲酒食肉而復寢

禫

大祥之後間一月而禫既卜日前期一日喪主及諸子俱沐浴設神位於靈座故處乃陳器俱饌其日夙興祝

拂拭几筵詣祠堂出奉神主置於座喪主及諸子妻妾女子子内外俱升就位哭賛者引喪主盥手奠酒祝立於神座右止哭跪讀祝文曰維年月朔日辰孤子某敢告於考某人之靈禫制有期追遠無及謹以清酒庶羞祗薦禫事尚享祝興喪主哭再拜退復位内外俱哭盡哀送神主還於祠堂

奔喪　改葬

並同品官

明會典卷九十三

明會典卷九十四

禮部五十三

喪葬

國初武臣亡殁朝廷念其勲勞賻卹之典特從優厚具見諸司職掌其後漸爲限制今併文臣卹典並著於後而外夷官員亦附焉

諸司職掌

一優給則例

凡陣亡失陷傷故渰没者全支邉遠守禦出征并出海運糧病故者減半

一品米六十石麻布六十疋

二品米五十石麻布五十疋

三品四品米四十石麻布四十疋

五品六品米三十石麻布三十疋

一公侯亡故

不分病故陣亡止給麻布一百疋本部奏𨿅朝三日仍具手本行移在京衙門知會

一將引本官家人赴內府給與布疋

一咨工部造辦寘器棺槨及撥人匠磚石造墳安葬

一劄付欽天監選擇墳地

一具手本赴光禄寺備辦祭物遣官行禮

一本部奏議封謚

一自初喪至除服以次遣官致祭

聞喪　入斂

首七至終七　下葬

百日　新冬

周年　二周

除服

一都督至都指揮亡故

本朝奏輟朝二日移咨工部造辦棺槨等項仍備辦祭

物自初喪至除服節次遣官致祭

聞喪　下葬

百日　周年

除服

如合優給者照前則例并咨兵部照例追贈

一指揮使至指揮僉事亡故

本部移咨工部造墳安葬亦節次遣官致祭

安靈　下葬

周年　　　　除服

照例優給追贈

一衛所鎮撫千百戶亡故

本部移咨工部造墳安葬止二次遣官致祭

安靈　　　　下葬

照例優給追贈

一公侯及在京一品二品父母妻喪三品四品父母喪曾受封贈及致仕者各照品級造墳安葬在外止祭祀

未封贈者無
一在外都指揮使至指揮僉事止是本部遣人往祭一次若回京安葬則照例祭祀造墳千百戶別無祭葬例
一公侯在外病故聞喪止輟朝一日靈櫬到京仍輟朝三日下葬輟朝一日

事例

洪武五年定官民喪儀品官棺用油杉朱漆槨用土杉墻翣公侯六三品以上四五品以上二冥器公侯九十

事一品三品八十事三品四品七十事五品五十事六品七品三十事八品九品二十事引披鐸公侯四引六披左右各八鐸一品二品二引四披左右各六鐸三品四品二引二披左右各二鐸羽旛竿長九尺五品以上一人執之以引柩六品以下不用功布品官用之長三尺方相四品以上四目七品以上兩目八品以下不用柳車上用竹格以綵結之旁施帷幔四角垂旒蘇誌石二片品官皆用之其一為蓋書某官之墓其一為底書

姓名鄉里三代生年月日及子孫卒葬月日婦人則隨夫及子孫封贈二石相向用鐵束埋墓中祭物四品以上用羊豕九品以上用豕庶人棺所用堅木油杉爲上柏次之土杉松木又次之用黒漆金漆不得用朱紅明器一事功布以白布三尺引柩柳車以衾復棺誌石二片如品官之儀塋地周圍十八步每面四步半祭物用豕力不及者隨家有無

永樂後續定官員祭葬則例

凡公侯承襲病故者祭二壇若管府事有功蹟加太子太保以上及守備南京者俱祭十六壇

凡駙馬都尉病故者祭十五壇

凡伯爵承襲病故者祭二壇其年幼襲爵不久而故者祭一壇若管事有功蹟加太子太保以上者祭十五壇

凡公侯駙馬伯病故俱輟朝一日齋粮麻布取自上裁其葬禮俱照依定制若公侯伯爲事病故者祭葬等項恩典俱無

凡公侯伯母與妻俱祭二壇係皇親者加祭壇數取自
上裁
已上公侯伯駙馬例
凡兩京二品以上文官并父母妻三品文官并父母曾
授本等封者俱照例祭葬其三品父母止授四品封及
四品官并父母授本等封者俱止賜祭一壇若止授五
品以下封者祭葬俱無其有出自特恩者不在此限
凡一品官病故者輟朝一日祭九壇父母授封至一品

者祭二壇妻祭一壇

凡尚書左右都御史在任病故者祭二壇其加有東宮三少或兼大學士贈一品者祭四壇父母妻祭俱一壇

凡兩京三品官病故者俱祭一壇致仕者亦然以其侍郎兼學士贈尚書者祭二壇

凡兩京三品以上官葬祭制度俱照依品級其四品五品官得特恩賜葬者亦以本等品級為定惟衍聖公葬祭照一品禮行

已上文官例

凡左右都督至都督僉事管府事病故者俱祭六壇齋粮麻布取自上裁其先有功後閒住病故者祭二壇母妻祭俱一壇

凡都督僉事以上葬禮俱照品級若署都督僉事祭一壇無葬

凡中都留守正副俱祭一壇

凡在京親軍衛分帶俸都指揮使及同知僉事在御馬

監把總或出克遊擊參將等官有功無過者祭一壇

凡錦衣衛管事指揮使同知僉事或帶都指揮職銜者俱祭一壇其係于皇親者祭葬取自上裁

凡在京在外文武官員不拘品級其以死勤事者恩典取自上裁

已上武官例

凡女直都督等官永樂間差官賫香鈔諭祭近例因其奏請給與表裏祭文令帶回自祭

凡達官都督等官永樂宣德間來京病故者隨時遣官諭祭或給棺賜葬近例本部年終類奏分遣官祭之若在邊沒於戰陣者不在此例

凡外國使臣病故者令所在官司賜棺及祭或欲歸葬聽從其便

已上四夷官例

賜諡

國朝親王諡例用一字郡王二字其文武大臣亦用二

守與否取自上裁若官品未高而侍從有勞或以死勤事特恩賜謚者不拘常例

事例

洪武初議謚俱本部奉旨施行二十五年令本部行翰林院擬奏請旨 弘治四年令令後有乞恩贈謚者本部斟酌可否務合公論不許一槩比例濫請 十五年奏准凡親王薨逝行巡撫巡按等官覈勘郡王病故行本府親王及承奉長史等官覈勘善惡得實明白結報

具奏定諡　又奏准文武大臣有請諡者本部照例上

請得旨行吏兵二部備查實蹟本部定爲上中下三等

以行業俱優者爲上行實頗可者爲中行實無取者爲

下開送翰林院擬諡請旨

明會典卷九十四

明會典卷九十五

禮部五十四

曆日

諸司職掌

一在京欽天監每歲算曆已成則預先行移各布政司刊印九月初一日進曆仍頒賜京官

一頒曆儀注前期一日尚寳設御座於奉天殿教坊司

設中和樂於殿內其日陳設如常儀儀禮司設御歷案於殿中設歷案於丹陛中道設百官歷案於丹陛下鼓初嚴引禮引文武官進歷官入詣侍立位鼓三嚴執事文武官詣華蓋殿行五拜三叩頭禮畢傳制受歷侍從等官各就位皇帝服皮弁服出樂作陞座捲簾樂止鳴鞭訖引禮引進歷官就位贊禮唱鞠躬樂作贊四拜平身樂止典儀唱進歷引禮引進歷官由東陛詣丹陛案前贊跪搢笏取歷由殿東門靠東入至殿中內贊唱

跪外賛唱衆官皆跪唱進歴監官以歴置于案内賛唱
出笏俯伏興外賛亦唱俯伏興平身内賛唱復位引禮
引進歴官由百官門出樂作引至拜位樂止賛禮唱鞠
躬樂作四拜平身樂止進歴官退執事舉百官歴案於
丹墀中道鳴賛唱排班班齊鞠躬樂作賛四拜平身樂
止傳制官詣御前跪奏傳制俯伏興由殿東門靠東出
至丹陛東西向立稱有制賛禮唱跪衆官皆跪宣制曰
欽天監進某年大統歴其賜百官頒行天下賛禮唱俯

伏興樂作賛四拜平身唱頒歴頒歴官取歴散于百官散畢駕興百官以次出

事例

洪武六年令歴日惟直隷府州及北平陜西二行省頒給其餘皆令依式印造給與所屬　十三年令預刊明年大統歴以十月朔日進其諸王及在京文武百官直隷府州俱欽天監印造頒給十二布政司則欽天監預以歴本及印分授之使刋印以授府縣頒之民間自是

歲以爲常　三十五年令以十一月朔日進歷著爲令

藝術

諸司職掌

一凡天文地理醫藥卜筮師巫音樂等項藝術之人本部務要備知以憑取用

一在外行術占卜之人聽於本鄉不許越境興造妖妄等事

事例

洪武二十六年以卜筮者舊有禁惟瞽目卜筮及陰陽人憑此生理許開卦肆

僧道

諸司職掌

一僧道度牒欽依三年一出給仍要各司考試能通經典者申送到部具奏出給

一各布政司并直隷府州縣申呈開設僧道衙門舉保道僧人劄付僧録司道士劄付道録司考試如果中試

就申吏部施行

事例

洪武五年給僧道度牒令僧録道録司造周知册頒行天下寺觀凡遇僧道即與對册其父兄貫籍告度日月如有不同即爲僞冒　六年令各府州縣止存大寺觀一所併處其徒擇有戒行者領之若請給度牒必考試精通經典者方許民家女子未及四十者不許爲尼姑女冠　二十年令民年二十以上者不許爲僧　二十

四年令清理釋道二教凡各府州縣寺觀但存寛大可容衆者一所併居之不許雜處于外違者治以重罪親故相隱者流願還俗者聽其佛經番譯已定者不許增減詞語道士設醮亦不許拜奏青詞各遵頒降科儀民有效瑜珈教稱爲善友假張真人名私造符籙者皆治以重罪又令天下僧道有𣊬立菴堂寺觀非舊額者悉毁之　二十六年道士請給度牒者審皆逃民發錦衣衛令習工匠　二十七年令榜示天下寺觀凡歸併大

寺設砧基道人一人以主差稅每大觀道士編成班次每班一年高者率領餘僧道俱不許奔走於外及交搆有司以書冊稱爲題疏强求人財其一二人於崇山深谷修禪及學全真者聽三四人不許毋得私叙菴堂若遊方問道必自備路費毋索取於民所至僧寺必揭周知冊驗實不同者拏送有司僧道有妻妾者許諸人捉逐相容隱者罪之願還俗者聽亦不許收民間兒童爲僧違者并兒童父母皆坐以罪年二十以下願爲僧者

亦須父母具告有司具奏方許三年後赴京考試通經典者始給度牒不通者杖爲民有稱白蓮靈寶火居及僧道不務祖風妄爲議論沮令者皆治重罪　二十八年奏准天下僧道赴京考試不通經典者黜還俗年六十以上者免試　三十五年令清理釋道二教凡歷代以來及洪武十五年以前寺觀有名額者不必歸併新寘者歸併如舊　永樂元年令三年一給度牒　六年令軍民子弟僮奴自削髮爲僧者并其父兄送京師發

五臺山做工畢日就北京爲民種田及盧龍牧馬寺主僧擅容留者亦發北京爲民種田　十年諭本部天下僧道多不守戒律民間修齋誦經動輒較利厚薄又無誠心甚至飲酒食肉遊蕩荒淫略無顧忌又有無知愚民妄稱道人一槩蠱惑男女雜處無別敗壊風化洪武中僧道不務祖風及俗人行瑜珈法稱火居道士者俱有嚴禁即揭榜申明違者殺不赦　十五年禁僧尼私建菴院　十六年定天下僧道府不過四十人州不過

三十人縣不過二十人限年十四以上二十以下父母皆允方許陳告有司行鄉里保勘無礙然後得投寺觀從師受業五年後諸經習熟然後赴僧道錄司考試果諳經典始立法名給與度牒不通者罷還爲民若童子與父母不願及有祖父母父母無他子孫侍養者皆不許有年三四十以上先曽出家而還俗及亡命黥刺亦不許寺觀住持容留違者罪之　宣德元年諭本部僧道行童請給度牒甚多宜令僧道官取勘本部同翰林

院官禮科給事中及僧道官考試能通大經給與度牒

八年令天下有司關津但遇削髮之人捕送原籍治罪如律　十年禁僧道私自簪剃及妄言惑衆者　正統元年奏准僧道給度牒者仍照洪武年間例造册頒行天下寺觀以防姦僞　六年令僧道多有壞亂心術不務祖風混同世俗傷壞風化都察院即遵洪武舊例出榜禁約違者罪之新創寺觀曾有贈額者聽其居住今後再不許私自創建　十四年令僧道應給牒者先

令僧道衙門勘試申送有司審係額內并貫籍明白仍試精通本教經典方許申送本部覆試中式然後具奏請給　景泰六年令今後僧道務要本戶丁多本人持行修潔不係軍匠竈等籍里老保結呈縣覆實具申府司類呈該部方許收度仍勘各寺觀原定額數如有數多不與出給　成化十三年禁約遊方僧人凡僧道住持敕建寺觀許二人敕賜并在外寺觀各止許一人

弘治十三年奏准僧道有犯挾妓飲酒者俱問發原

籍爲民若姦拜認義父母親屬俱發邊衛充軍武職有犯容止僧尼在家與人姦宿者公侯伯問擬住俸戴頭巾閑住都督都指揮指揮千百戶鎮撫帶俸閑住有犯挾妓飲酒者公侯伯罰俸一年不許侍衛管軍管事都督以下帶俸差操原係帶俸者常川帶俸　凡漢人出家習學番教不拘軍民曾否關給度牒俱問發原籍各該軍衛有司當差若漢人冒作番人者發邊衛充軍

祥異

諸司職掌

一凡各處獻來祥瑞本部准其事收下如有非時災異即時奏聞若遇日月交蝕則預先行移諸司救護

一日食儀注前期結綵於禮部儀門及正堂設香案于露臺上向日設金鼓於儀門內兩傍設樂人於露臺下設各官拜位於露臺上下俱向日立至期欽天監官報日初食百官具朝服典儀唱班齊贊禮唱鞠躬樂作四拜興平身樂止跪執事俸鼓詣班首前班首擊鼓三聲

衆鼓齊鳴候欽天監官報復圓贊禮唱鞠躬樂作四拜

平身樂止禮畢

一月食儀注同前但百官便服於都督府救護

事例

洪武元年勑天下有司凡遇災異俱具實奏聞　二年令有司或有災異無論大小皆即時飛奏　四年令天下勿奏祥瑞若災異即時奏聞

凡天下災異有司申達巡撫巡按等官即行具奏每歲

月禮部以歲月先後類奏

凡民間一產三男令有司給米養贍

教坊承應樂舞

朝會宴享等禮各有承應樂舞以教坊隸本司具列於此而樂戸禁例附之

事例

凡聖節冬至正旦行朝賀禮上徽號進實錄册封頒詔進春進歷遣祭郊祀聽受誓戒進士傳臚及進士上表

俱用中和韶樂兼用堂下樂
凡朔望并歲首半月太常寺奏祭祀陞殿俱用堂下樂
凡大祀天地享太廟祭社稷山川耕籍田幸太學導駕俱用堂下樂
凡大祀慶成聖節冬至正旦大宴俱用丹陛樂侑食樂
凡禮部進表箋及迎詔俱用大樂
凡中和韶樂設於奉天殿內用樂先一日於御前奏知如再用即奏云安定不動計用舉麾奉鑾一員侍班韶

舞一員看節次色長二人歌工十二人樂工七十二人

凡堂下樂設於奉天門北簷下凡用領樂韶舞等官三員俳長二人色長十二人歌工十二人樂工一百三人

凡丹陛樂設於奉天殿前丹陛上凡用領樂俳長二人色長四人歌工十二人樂工一百八人

凡侑食樂設於奉天殿内凡用唱盞奏樂奉鑾等官五員領樂色長四人歌工四人樂工三十一人

凡大樂提調色長一人

凡大祀天地導駕回駕出南天門錦衣衛官奏起輦色長一人唱作樂奏鑾一人唱樂奏神歡之曲樂作導至奉天門樂止駕至奉天門堂下樂作駕至奉天殿樂止上易服鴻臚寺官奏請陞殿色長唱作樂奏鑾輿麾唱樂奏聖安之曲中和韶樂作上陞座樂止鳴鞭致詞俟贊禮堂下樂作禮畢樂止贊禮畢奉鑾舉麾唱樂奏安安之曲中和韶樂作駕興還至華蓋殿樂止

凡用領樂官五員俳長四人協用俳長辦事色長十二

人各色色長八十四人樂工十八撥第一撥一百八人第二撥至十七撥每撥不等大約二三十人歌工每撥十二人

凡太廟時享導駕回上祭畢至廟街門裏陛輦錦衣衛官奏起輦本司俳長唱作樂官一員奏樂奏敬祖宗之曲導至午門裏樂止凡用領樂官五員俳長十人各色色長四十人樂工四撥每撥一百八人歌工十二人

凡祭社稷導駕回上祭畢至社稷門裏陛輅錦衣衛官

奏起輅本司俳長唱作樂官一員奏樂奏神歡之曲導
至午門裏樂止凡用領樂官五員俳長四人各色色長
十六人樂工二撥每撥一百二人歌工十二人
凡祭山川導駕回上祭畢陞輦錦衣衛官奏起輦色長
唱作樂官一員奏樂奏神歡之曲導至奉天門樂止計
用樂十八撥樂童樂器并用人數俱同郊祀回
凡幸太學導駕回上幸太學行釋奠禮及堂上講書畢
陞輦錦衣衛官奏起輦色長唱作樂官一員跪奏樂奏

神歡之曲導至奉天門樂止上陞座樂作坐定樂止百官行禮樂作禮畢樂止駕還宮樂作至奉天殿樂止計用樂十八撥樂章樂器并用人數俱同郊祀同

凡耕耤田并導駕回駕祭先農畢至耤田所戶部尚書捧鞭跪進本司官引裝扮裏行十八人內村田樂老人四人木侏十四人各念禾詞外行七十二人各作樂器攛掇隨駕行三推禮畢駕至儀門陞座樂止觀三公九卿耕訖侍立本司承應用大樂攛掇百戲院本探子觔

斗隊舞畢本司官跪贊致語駕至殿内陞座進湯進膳
俱用樂順天府官并耆老人等行禮謝恩樂作禮畢樂
止次百官行禮樂作禮畢樂止賜百官酒飯復入班行
禮樂作禮畢樂止尚膳官進膳樂作進訖樂止百官入
席本司官奏一奏本太初之曲進酒樂作進訖樂止進
膳樂作進訖樂止本司官跪奏進湯樂作徹湯樂止二
奏仰大明之曲進酒進膳進湯樂作進訖樂止皆如前
三奏民初生之曲進酒進膳進湯樂作進訖樂止復皆

如前徹御案畢樂止百官行禮樂作禮畢樂止鴻臚寺
官奏禮畢不作樂駕回陞輦仍用十八撥樂工歌工前
導起輦色長唱作樂本司官跪奏樂奏神歡之曲導至
午門前樂止
凡大宴駕出至奉天門色長唱作樂丹陛樂作駕陞奉
奉天殿樂作鴻臚寺賛百官四拜禮畢樂止光祿寺進
御筵樂作内官設案訖樂止進花進膳樂作進訖樂止
奉鑾奏一奏上萬壽之曲侑食樂作斟酒賛跪本司官

奏進酒樂止各官就坐奏樂奏平定天下之舞引舞樂工二人舞人樂工三十二人舞畢奏二奏仰天恩之曲侑食樂作奏進酒樂止殿外進湯樂作領樂排長一人色長四人擂節樂工二十四人殿内迎湯樂作領樂色長二人歌工四人湯至奏進湯樂作贊饌成徹湯樂止奏黄童白叟鼓腹謳歌承應舞念禾詞排長一人歌工四人樂工十五人白叟六人黄童八人舞畢奏樂奏撫安四夷之舞引舞樂工二人歌工四人樂工十七人高

麗舞琉球舞北番舞回回舞各四人舞畢奏三奏感地德之曲侑食樂作奏進酒樂止奏樂奏車書會同之舞舞人樂工三十四人舞畢奏四奏民樂生之曲侑食樂作奏進酒樂止導湯樂作迎湯樂作如前奏進湯樂作賛饌成徹湯樂止奏樂奏表正萬邦之舞引舞樂工二人舞人樂工六十四人舞畢五奏感皇恩之曲侑食樂作奏進酒樂止導湯樂作迎湯樂作如前奏進膳樂作徹湯膳并御筵樂止奏樂奏天命有德之舞引舞二人

舞人樂工六十四人舞畢奏纓鞭得勝蠻夷隊舞舞人樂工一百四人承應内獅子舞五人舞畢官五員更迭致語萬民安樂天下太平嵩呼萬歲再動樂聲樂作樂止百官四拜禮畢

凡進士傳臚上將陞殿色長唱作樂官一員舉麾奏樂奏聖安之曲中和韶樂作上陞座樂止舉人行禮堂下樂作禮畢樂止傳制黄榜案起樂作至丹墀置定樂止傳臚舉人行禮樂作禮畢樂止案起樂作案至奉天門

外樂止大樂迎黄榜出鴻臚寺官致詞百官行賀禮樂作禮畢樂止本司官舉麾奏樂奏安定之曲中和韶樂作駕還宫至華蓋殿樂止

凡進士上表謝恩上將陞殿色長唱作樂官一員舉麾奏樂奏聖安之曲中和韶樂作上陞座樂止鴻臚寺官贊百官行常朝禮樂作禮畢樂止諸進士行禮樂作禮畢樂止進表表案起堂下樂作安置定樂止宣表畢進士行禮俯伏樂作禮畢樂止進士行拜禮樂作禮畢樂

止見辭等官吏人等行禮樂作禮畢樂止本司官舉麾奏樂奏安定之曲中和韶樂作駕還宮至華蓋殿樂止

凡慶賀東宮千秋節并朔望朝參領樂官五員俳長一人歌工四人樂工四十人

凡東宮冠禮畢宴用七奏樂領樂官四員俳長二人色長四人歌章拍板樂工四人樂工十人

凡慶賀皇太后聖節女樂奉鑾等官妻五人提調女樂四人歌章二十四人奏樂一百一十五人

凡慶賀中宮女樂同

凡每日常朝樂工二十人於午門外御道兩旁侍立

凡進實錄及進士傳臚後例於禮部設宴本司承應

凡四夷人朝貢到京例於會同館設宴本司承應

凡諸王公主婚嫁本司用大樂前導

凡本司俳色長諳曉其藝於其年月補充其役俱造文冊備照如遇官俳色長有缺皆以次選補但係為事革役閒住者再不得補充

凡各衙門人指稱本司樂戶寄附贓物洪武永樂間令法司不得追取但樂戶犯治九年議准不許容留盜賊及不知來歷之人在家違者事發官俳色長俱治罪

凡本司老疾不堪承應之人舊例悉放原籍爲民一體當差

凡良家子女本司不許買作娼優景泰七年議准犯者問擬如律子女發回寧家仍查原係民戶令爲樂戶許令改正其樂戶內有願從良者聽其自首與民一體當

差弘治九年令私買私賣及媒合人等俱於三院門首枷號一箇月滿日依律照例發落該管色長并隣佑人不首告者與犯人同罪官俳查提從重問擬南京及各王府禁約同

明會典卷九十五